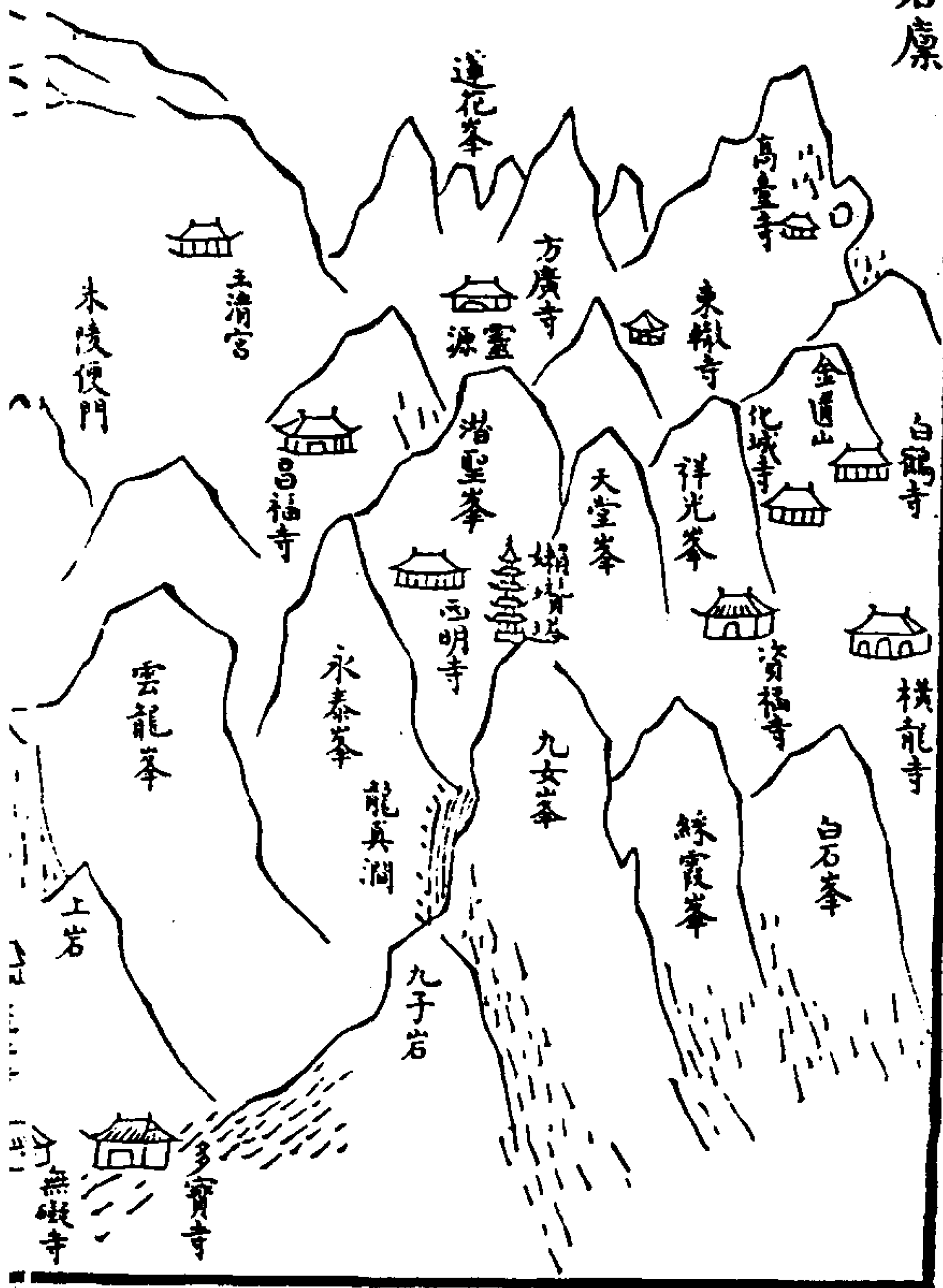
南嶽總勝集

總圖

雲谷
會仙
金簡
碧雲
紫蓋
石廩
瑰霄
祝融
仙岩
隆真
降真
華蓋
雲芝
白雲
碧沉
雲隱
香爐
雲應
紫舟
煙霞
碧蘿
烈日
側刀
日蓋
女善
雲居
赤帝
集賢
軫宿
喜陽
芙蓉
吐霧
馬白
中子
彌勒
馬鞍

石廩
天柱
朝日
永和
祥光
擲鉢
彌陀
天堂
潛聖
紫蓋
回雁
屏障
鳳凰
蓮花
石榴
白石
文殊
岣嶁
書閣
永泰
普賢
明月
九女
雲龍
安上

南嶽總勝圖一

石廩
蓮花峯
高臺寺
方廣寺
靈源
東嶽寺
玉清宮
秣陵便門
昌福寺
化城寺
白鶴寺
潜聖峯
天堂峯
祥光峯
資福寺
橫龍寺
永泰峯
雲龍峯
九女峯
龍真澗
綵霞峯
白石峯
上岩
九子岩
多寶寺
無礙寺

煉丹臺
風穴
雷泓
鬼㲉石
靈川寺
明溪寺
靈洞寺
圓清寺
夕陽津
妙喜洞
石貓峯
岣嶁峯
雷洞
回雁峯
倒洞
迷津
石鼓書院
道人亭
洞門觀
法輪寺
明月峯
書源
雙石峯
青岑峯
普賢峯
會善峯
拾穗岩
石室
能仁寺
雙峯寺
林岩
會善寺
普賢觀
西林寺
玉虹橋
圖二

祝融

上封寺
仙橋
虎跑泉
青玉壇福地
定心石
把針岩
最勝岩
夜光岩
萬年松
賓日亭
雷池
風淵穴
夕陽溪
端居室
烟霞峯
懶瓚岩

育王塔

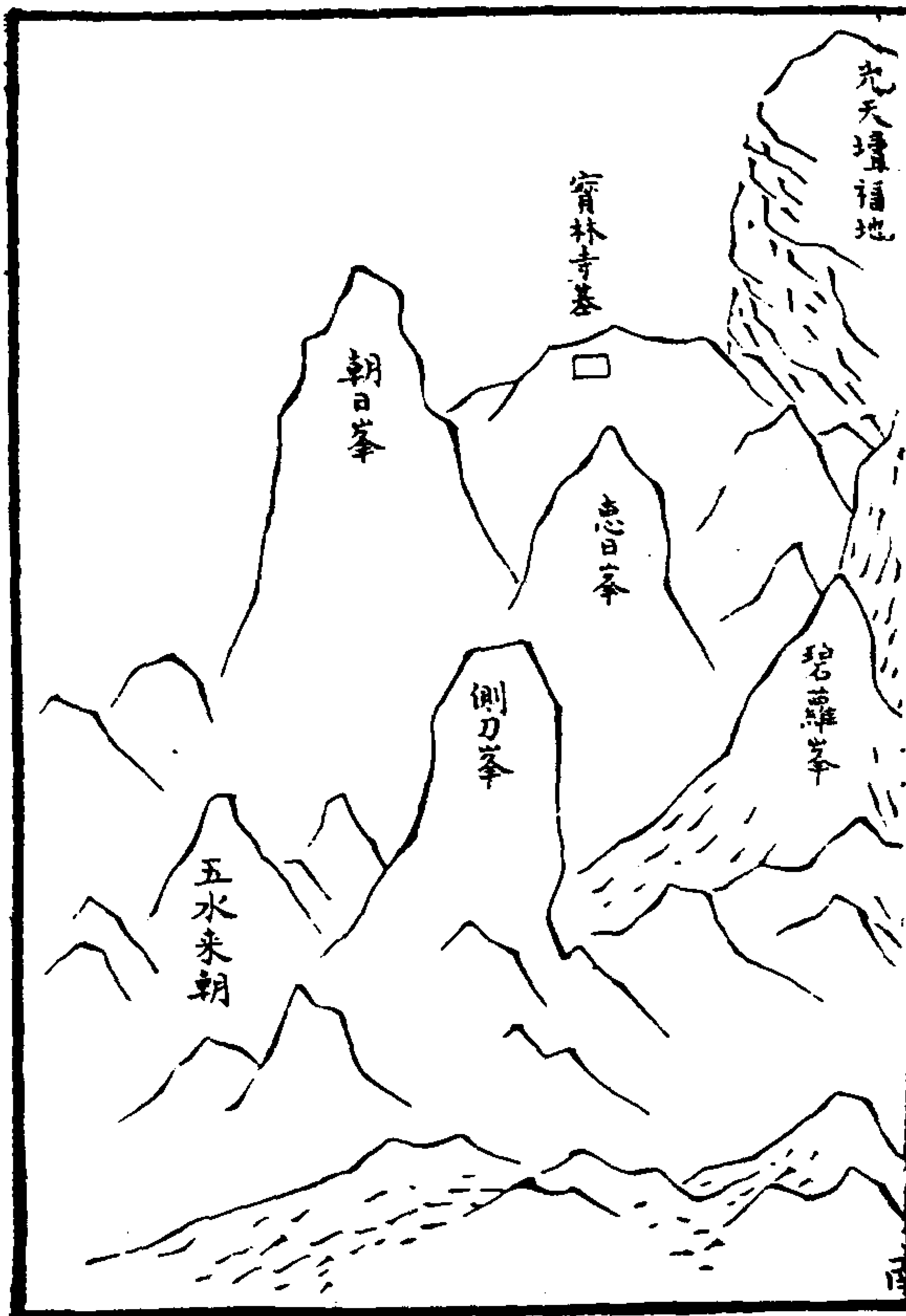
行道壇

大明寺

大明塔

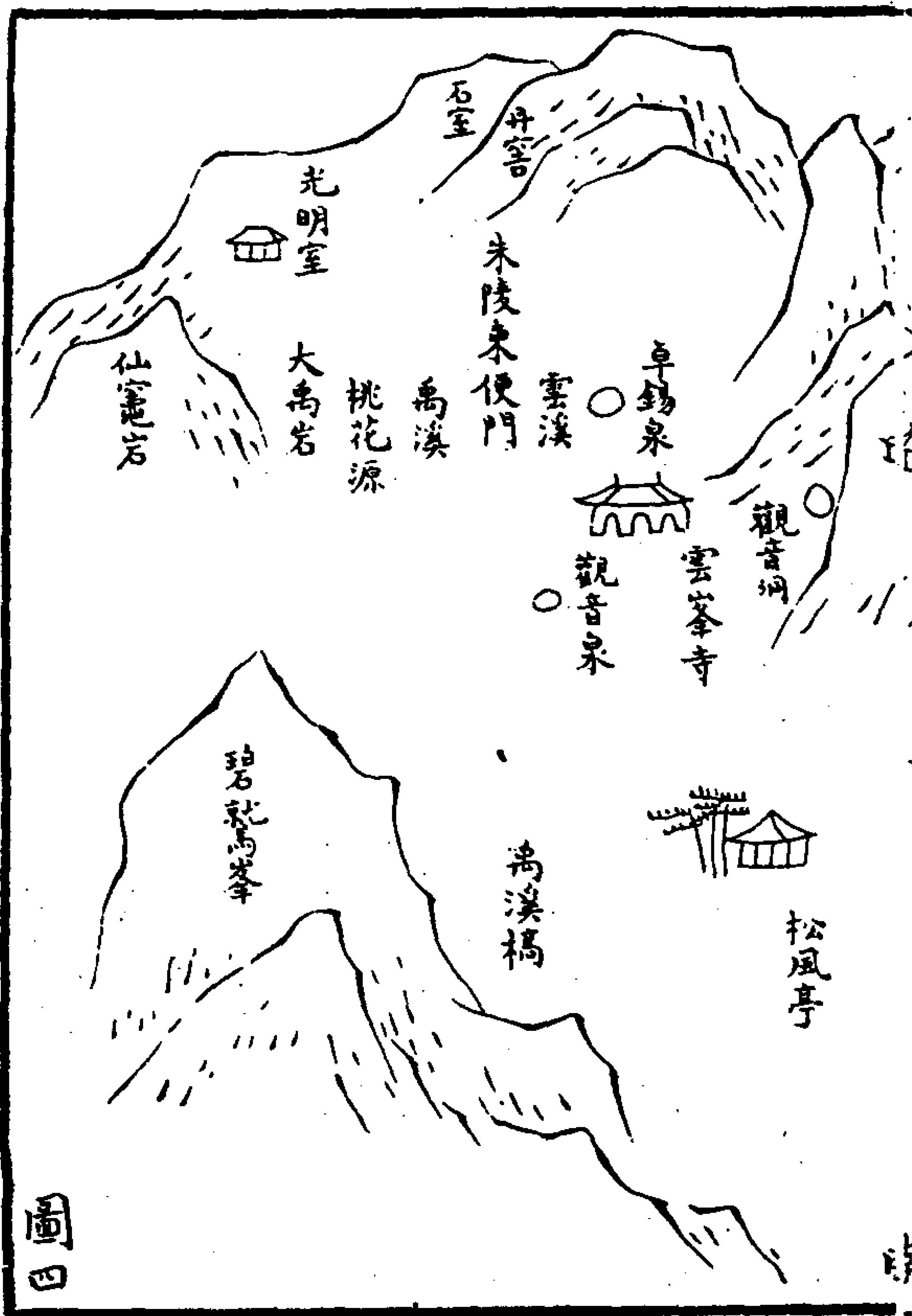

洞庭

先天壇福地
寳林寺基
朝日峯
恵日峯
側刀峯
碧蘚峯
五水来朝

雲密
白雲峯
普濟寺
崇恩寺
峽峙峯
高奇峯
七寶臺
白雲寺
七寶寺
延壽寺
尊勝寺
道鄉臺
雲霞峯
尖巘臺
尹真岩
岳麓寺
岳麓書院
百泉
風雩亭
白鶴泉
道林寺
岳麓宮
抱黃洞
洞真墟
福地
湘西古渡

石室
丹窖
光明室
朱陵東便門
仙龕岩
大禹岩
桃花源
禹溪
雲溪
卓錫泉
觀音洞
雲峯寺
觀音泉
碧鷲峯
禹溪橋
松風亭
圖四

紫蓋
仙人池
天寶臺
壽澗
石囷峯
靈芝峯
金簡峯
黃帝岩
洞靈堂
桃花源
洞靈宮
仙岩峯
會仙峯
岩雲峯
靈隱峯
降真峯
洗藥池
趙澗
紫霄峯
華蓋峯
伏虎岩
靈應峯
棲真峯
九仙壇
集仙觀
風洞
大洞
三茅庵
壽寧觀
朝天壇
朱陵洞天
凌虛宮
銓德觀
芙蓉峯
水簾洞
會真觀
紫霄堂
勝業寺
禹柏
馬鞍峯
淨居峯

鶴鳴臺
仙茶竈
上清宮
香爐峯
崇明觀
軫宿峯
石鼓
善果庵
華嚴寺
赤帝峯
集賢峯
南岳書院
衡岳寺
西岩
嶽廟
中子峯
弥勒峯
書石
淨福寺
朱陵南門
白馬峯
圖五

天柱
靈龕峯
擲鉢峯
野人岩
隱身石
觀音庵
安心亭
福嚴寺
萬壽寺
端應峯
梁雙斗壇
三生塔
天柱寺
鳳凰峯
雲居峯
雲居寺
定心石
兜率橋
虎跑泉
禹祖庵
三皇觀
南臺寺
石頭庵
石橋
文殊峯
磨香石
文殊庵

靈境洞
弥陀峯
弥陀寺
屛幛峯
永和峯
碧岫峯
耆闍峯
靈樂峯
舜溪
靈岩
舜廟
安上峯
安樂寺
黃庭觀
飛來石
西靈觀
止觀寺
一勺泉
攝授寺
圖六

南嶽總勝集卷上

溪山之勝林壑之美人所同好也而於幽人野士常獨親焉必志不拘於利欲形不膠於城市養心於清靜養氣於澹泊養視聽於寂寞然後山林之觀得其真趣閑中道人陳耕叟有焉庵居南嶽紫蓋峯下往來七十二峯之間三十餘年心有所慕不勦求訪前古異人高僧嵒居穴處靈蹤祕跡考其事而紀之所歷滋多所獲亦廣遂積而成編名曰總勝集凡嶽山之邃隱與夫觀寺之始末古今之題詠有關於勝趣者靡不畢錄或謂爲道者修練之要察元牝觀阜機亦暇此耶則將應之曰

雖然是編之作非特資於好事者尋幽討勝一時登覽之興固有素懷淨緣默存真趣按集跡事感今懷昔一旦契其夙心發其雅志悟修真之至理躡前人之超然仰山景行魚筌兔蹄有在於是則於是編之作庶幾爲知者有取也隆興甲申上巳日拙叟序

南嶽總勝集總序

衡嶽之記有尋勝證勝大小二録勝槩集衡山記皆近代好事者編集疏略何多並各執於一隅不能廣其登覽故僧作尋勝則道家之事削而不言道作證勝則僧舍之境闕而不書不惟不究二教之始終抑亦蔽諸峯

之殊異至於監嶽廟亭揚臨縣尉錢景衎雖併而錄之其中勝槩瓌奇靈蹤昭著百得三五而已愚因圃暇合前四記廣爲修之刪其重複補其闕略寥寥空山綽有年歲漫峯跨谷未始云勞探勝尋真頓覺志勸搜求內教博採仙經并討舊記斷自三皇已來迄於我　宋約數千萬載之間得道真仙凡經涉於南嶽者必爲之纂錄數至四五萬言分爲上中下卷不問觀寺皆考廢興且嶽廟者周秦以前祠在祝融之上禮秩比三公漢唐封以王爵今廟在錬玉峯下又按衡嶽觀宇洎真仙得道者據前四記並云起於晉太康中爲始則是晉之已

前未有宮祠蓋可知矣又詳按黄帝内傳云與西王母於宮中別營仙館又於華山嵩山王屋山泰山衡山終南山及諸洞天皆造王母觀以候神也以今考之蓋緣湮沒既久了無遺迹豈有國家壽山係第三洞天中有四福地上歷千古至晉方建宮觀乎必不然也即今華山南下有古王母觀至今世度女真焚修不輟可以爲證則内傳之言果不妄矣又夏禹王於衡山致齋建清泠宮以安奉虞舜之像即知漢秦以前至於上古建立宮祠逮真仙棲游者不減於晉唐故舉一二爲標題爾今則上敘峯巒靈迹嶽祠次之洎歷代帝王傳經受道

中敘觀寺興廢兼得道異人高僧嶽中所産靈異下敘
唐宋得道異人高僧泊隱逸敘古跡記前後第而踵之
年數相參班班可採尋幽賞勝之士爲之司南可乎隆
興改元重九日九真洞老圃菴蒼野子陳田夫耕叟

南嶽總勝集卷上

上真記云祝融氏爲赤帝治衡霍山即衡岳也衡岳者
五岳之南岳即周官所謂荆州之鎮也又夏書云究委
山也道典云五岳五山各有儲佐昔黄帝遊觀六合徵
名神靈見東中西北四岳並有佐命之司惟有南岳峙
而無乃與昌宇力牧方明等章詞三天太上使命霍山

潛山爲南岳儲君拜青城爲丈人署廬山爲使者令總衡岳以昂鎮舉德正而爲主儲君者衡岳之副君也述異誌云南岳者盤古左臂至漢武南巡以南嶽遼遠乃徙其祭於廬江亦承軒轅副義也湘中記云衡山朱陵之靈臺太虛之寶洞上承軫宿銓德鈞物應度璣衡故名衡山下踞離宮攝位火鄉赤帝館其嶺祝融宅其陽故曰南嶽禹貢云荊及衡陽惟荊州又云南巡至于衡岳孔注南岳衡山也爾雅云霍山爲南岳即衡霍也又五岳經云廬山麻姑山玉笥山洞陽山大圍山九疑山羅浮等山爲之佐命徐靈期南岳記云朱陵洞天名太虛小有之

天周迴八百里中有青玉壇光天壇洞靈原洞真墟四
福地迴鴈爲首岳麓爲足又五岳真形圖云上有流丹
方四十里生芝英南有天津甘泉得飲之長生不死東
有玉砂曾青白石英西有崑水北有赤芝自下而上九
千七百三十丈東至洞陽西抵白鶴雲陽面其南大圍
踞其北西南臨湘川自湘川至長沙七百里東北至長
沙二百七十里西踞衡陽九十里石鼓乃朱陵之西門
青草是衡山之左腋越縣三十里夾道杉松蒼翠不斷
雖盛暑不假張蓋其爽籟飄蕭激入耳目道有四亭爲
遊人頓息之所其山形勢九向九背應九陽之數觀覽

無極實爲三十六洞天之第三洞也故沖妙先生李思聰南岳朱陵洞天詩云靈峯七十二巑岏紫蓋芙蓉杳靄間影浸瀟湘盤地脉秀擎翼軫插天關真君玉册光千古赤帝璇宫鎮八蠻好比吾皇大椿筭萬年松在最高山本隸衡陽至天福五年始割於長沙郡淳化中衡陽太守成均復乞附著衡陽四年方詔依舊隸潭州以便國家祈禱民之輸賦則從制置使雷有終之奏請焉

五峯靈跡

祝融峯者昔炎黃之世祝融君遊息之所因而名焉故廣記云祝融棲息於衡阜者是也融頂形似朱雀頭

元氣上逹熒星太陽炎老君所治其中主夏氣長養
萬物使丙丁之神行天德使巳午之神正地氣萬神
常以立夏之日昴此峯入赤石玉闕謁炎老君受天
元符各還四方名使百神斬殺惡鬼所以佐天地長
人物也其衡山君領仙官服朱光之袍戴九丹日精
之冠佩夜光天真之印乘赤龍嶽神姓崇諱嘗徐真
人云融頂西南崑池甘泉神津之水飲之長生昇仙
若君山之酒嵩山之石芝昔葫瓢子隱夕陽石室得
飲之成道其溪曰夕陽溪山高九千七百三十丈在
衆峯之北最高嶽之絶頂下視衆山如坵垤雖紫蓋

雲密等峯亦不可侔故盧載詩中一聯云五千里路望皆見七十二峯中最高南有祝融廟基址存焉舊有光天觀按福地誌云係二十二光天壇福地東有息菴乃白雲先生延何尊師問道處又有上清院隈巖鑿壁架險而居昔有隱者號嬾翁惟吞符餌茶隱顯不常建隆末西入華山西有青玉壇係二十一福地故洞淵集福地誌詩一絕云玉壇相對壽山高峻極長聳壓巨鼇佳息真人曾隱此洞前親種碧蟠桃昔楚靈王時融頂崩獲人皇九首之圖按圖經云青玉壇上有仙人行道處迥然孤絕架險而上國家修

金籙齋畢藏金龍玉簡亦於此處又嶽圖經云下有火山芝神農本草云赤芝生衡山（赤芝即火山芝也）夜有靈光如飛燭俗呼爲聖燈草芝圖云衡山有九芝三本生滿谷在蓮花峯東三本生此壇下三本生金簡峯東又地理誌云衡山青玉白璧二壇（青玉即仙人橋也白璧即光天壇也）在此峯尖之上剎天仙如金字之狀其上廣可數尺亦猶桐栢之金庭句曲之金壇也隋易觀爲寺即今上封寺是也寺中伽藍土地乃道觀之真宮土地寺僧或絶於香火即供寺之泉源枯涸矣釋氏復以其青玉壇改名羅漢行道壇者是也又有仙梨樹湘

中記云祝融峯東有仙棃大如斗赤如日類萍實也亦猶青城之牡丹太華之蓮花羅浮之籠葱竹也又有石髓昔衡陽令潘覺見之石裂有紫泥出經云名出五百年一開流出人得之喫即白日輕舉又有蛟松或變成大蟒魅人不致害拂壇松名矮樹萬年松高不盈丈根榦獰拏怪狀如龍乃

吾皇比壽之松也又有虎跑泉夕陽溪賓日亭可觀日出龍王堂定心石把鍼巖最勝巖夜光巖多蓄山題雷池風淵穴每雨將作陰風怒號自其穴而發故本朝陶弼有登融峯一絕云曾到祝融孤頂上步隨明月宿禪

闌夜深一陣打窗雨臥聽風雷在半山
紫蓋峯高五千四百餘丈有紫霞華龍之狀其形如蓋亦謂之華蓋峯又云小紫蓋者華蓋峯也諸峯並朝祝融如拱揖之狀獨此峯面南乃朱陵洞天之源向南故也祝祝融位配火德雖爲五峯之尊上有青玉白璧二福地以掌地仙之司宜卑於洞天也又其形勢究然南向巳故唐杜甫有望岳詩其略云祝融五峯尊峯峯次低昂紫蓋獨不朝爭長業相望是也湘中記云每天氣澄明有雙鶴徊翔其上今有鶴鳴臺仙茶竈白鶴泉寶露臺夏禹埋寶露瓮於此臺下中貯

紫金玉膏人得服之長生又方輿記云峯頂有仙人池鵁鶄夜鳴有似更轉東有天寶臺西有紫蓋院昔傅待仙得道處又譚峭於此煉丹又陳藏器尚先生居之廣植䙡樹茶園下有王氏藥堂在翠麓巖久服山芹何首烏年百二十餘後遷永和峯下就靈澗夜樂泉修靈劑也

雲密峯高五千三百餘丈南下有雲峯寺西有大禹巖昔禹王致齋祈真處又有丹霍仙人石室在峯之西北凡過陰晦之夜有仙燈出見跳躍如飛燭或云昔周君紫陽曾窖丹於此西北有隱真平上有會仙壇

在亂峯之中坦然而平周回五七里洞天福地掌職衆真皆較功游息之所常有祥雲覆之峯半有禹碑禹王至此量之高四千一十丈皆蝌蚪之書曩有樵者見石壁有兩虬相交碑上雙睛掣電字石光瑩目不可正視怖畏走之不已此後了無見者亦猶天台之金銀橋北岳之玉梁古今皆一見也畢田詠禹碑詩一絶云治水功成王業興嘉謨垂世坦然明玉刊蝌蚪猶難識況在深雲隱不呈又有秀木交枝芳草連條黃烏白猿異響同韻北有流洲岸有白玉牀榻几下有玉沙泉色如丹得飲之昇天西有桃花源因

游僧惠光訪此見桃花爛然摘數枝而出人皆訝之引友再訪了無所有

石廩峯高四千五百餘丈湘中記云其峯聳峙遠望如倉廩之形有石像立門兩傍或暴風雷雨山下居人聞閉石門之聲傳云是朱陵洞天之便門晉時毛景爲衡陽令鑾民咨景曰廩中皆蜜景致齋虔禱親往視之果見遂拜而取餌之昇仙又有餘糧石昔禹王之遺糧所化又南陽道士遊是山登絶谷一云滿谷而不出　本朝至和中有道人李混融於此採茯苓餌之成仙又荆州記云一名石囷於石室中嘗聞誦經之

聲又云石囷峯在滿谷之東謂之小石廩也方輿記云形如倉廩有二戶一開一閤閤者亦有關鎖之形又湘中記云開則歲儉閉則歲豐記云昔劉遺民遊衡山至絶谷遥見二石囷隔水不得渡復還遇一叟云夕陽津之東石囷中皆仙方上藥劉再往路迷不復至因曰迷津故畢田石廩峯詩畧云時雨閑開閤年秋識儉豐又云新陳四時雪啟閉一天風上藥何曾得迷津路罕通者是也上有玉清觀頂有陳真人鍊丹臺鬼栽石雷泓風冗誦經壇浴丹泉東南太清觀基西有洞陽宮基正東有太初觀基

天柱峯高四千八十餘丈其形如雙柱兩頭端聳百丈九域誌云名山三百六十中有八柱此其六也山下有天柱寺山西北有石室吴太和年有野人李洞巖叟居之自云昔魏夫人植香白芷於此山若人以菖蒲製而服之可以壽同天地但法無大小誠信者得之我往來於此五十餘年今一百一十七歲不晩往青城未逾兩月夜望其居處炎火騰空凌晨山下人往觀之了無所有北有菴址石穴但見亂草冷灰時復有道人採藥於絶頂竟不知居處昔西晉陳興明遇二神人傳道於此峯頂

五峯之外有六十七峯靈跡雖劣於五峯亦有可觀者
今各依五峯所隸次序詳錄于後
朝日峯昔殷先生誦經負暄朝日之所因而名焉
側刀峯東有石室慧車子修行處三國時李意期遇之
而能遁形隱影逆知人之休咎寓之於陰陽數又有
薜幽棲禮斗壇壇周回生尺鱗草一名玉燈臺其葉
層層閒疊根紫乳紅似杏葉而軟採之不見火忌鐵
器爲末人服之不闕忌五辛血腥之類三年而通神
延生不老又能乾汞立成馬牙汞爲真寶昔譚峭常
採之服方寸匕以助內藥後立化於蜀山

惠日峯昔高僧初憩于此後隋帝詔赴慧日道場又唐高僧久居彌勒菴談論經教該博宏辯皈依者盛族也自撰十八高僧傳後赴詔稱旨賜號惠日古曰泰人峯門弟子更今峯名

碧蘿峯與煙霞爲鄰下瞰大明寺當遊山大路觀音巖育王塔皆列其下俯視岳南極目千里

煙霞峯南下有大明寺後有大明塔爛柯巖前有行道壇東有李鄴侯端居室嬾瓚巖已上五峯係祝融之所隸

金簡峯昔黃帝受戒經於此今有受經壇黃帝巖黃樂洞乃章詞三天之所東有大禹巖禹王致齋夢蒼水

使者南上帝君授金簡玉書因而名之女有斷石源隱真平西南水源有石高數丈闊數丈而中斷其石崖上有石刻字云玉砂之水如乳甘香人得一啜地久天長或人到此惟聞石下有水聲聽左即在右聽右即在左記云若人尋得水源處有一梨樹以石擊樹仙人自出昔賢題斷石源一絕云一酌丹華享萬齡遊人競訪只聞聲那知坎井埋砂久猶得全家壽幾生東有仙竈巖流丹崖上生珊瑚芝陰晦之夜靈光出見俗呼聖燈也又曰光明臺

會仙峯昔薛幽棲注靈寶經值雙子辯白先生談元論

五真遊神之妙忽香風帀坐瑞氣凝煙雙乃登西臺隱映見赤君乘空而過瞻禮之次忽失所在煙氣遂散下有白雲先生堂

降真峯仙録云昔炎帝公主致齋祈真感元君降傳道後數年易形錬骨同飛昇

仙巖峯下有石巖高敞容一二百人昔劉根先生於此錬神朝斗修帝一之道東有醮壇燈具祭鑪就石而成又有風穴長生池懸泉滴瀝巖間泠泠然音韻如琴亦猶小潛山之聽泉岣嶁之應泉下有仙泓靈草

風洞南有大洞是朱陵之東門故曹道沖詩中一聯

云長生門戸分明啟大洞煙霞咫尺連是也下有棊

仙觀丹霞菴基

芙蓉峯帝紀云昔赤精子授顓頊帝微言經於此今有

傳經壇咸和中山南見數童子與羣白鶴遊翔其上

靈隱峯下有伏虎巖舊記云廣明末有野人張白彫辟

穀日飲渾酒未嘗醒時來往衡陽晝臥石鼓洞夜歸

巖中人數見之虎臥巖前無敢近者或詢之來往荅

云拂地來拂地去頭上插野花每念詩云山花頭上

插濁酒口中斟醉眼看醒漢忙忙盡喪真後亦不知

所往樵者見之但破鉢而已虎亦從此不來後五年

里人見之於成都下有菴宇池塘西有張元和尸解處

碧雲峯在紫金臺下紫金即寶露氣也鶴鳴臺西南望雲陽加潑藍黛

棲真峯下産雲母金漿銀液舊記云昔武陽洞人遇野人披髮草衣身毫長寸餘見之而走野人曰吾地仙非山鬼知汝至孝不殺物令日相遇亦有分我棲此久常服蒼耳今二百餘歲吾教汝服之但連拜不已乃指草令視之忽失所在自後服之已久力敵百夫壽百餘歲因一日假寐復夢前野人乃告兒孫側臥

而菴

靈芝峯唐咸通中有李生野人能琴碁面如處女常在荆襄往來長沙父老皃穉時見之狀貌迄今如一常謂人曰此山乃至陽之地以一陰爲中中主也宜煉水石之精久服之身輕而烝住賜實而骨堅是此光明粉即雲母也吾朝遊棲霞暮宿靈芝琴碁之友善女峯西琴碁之友即者閻善女也棲霞君是桂林北往反二十里

華蓋峯隋大業中高僧於此修行休糧誦呪服黃菁人問之不言後入蓮華峯而隱南有華蓋院乃華蓋君雙子辨修行處又譚峭丹成後於孫登壇尸解山北

多生長生草收之雖久乾甚畧以湯沃之則青翠如
初生若孕婦臨產煎湯飲之即時便下又名催生草
今他山亦有

紫霄峯下有銓德觀上有駕鶴亭紹尹菴基昔東晉尹
真人冲昇之日有白雲蒙蔽山谷三日不散後門人
建白雲堂今在觀內

喜陽峯南下有北帝院基北有田真巖西隣紫霄峯亦
日喜王峯今以觀之龍山者非也

赤帝峯古曰煉玉峯上有惠車子尸解處東有趙澗石
棊盤後有石刻詩識字者不得見傳云三鳥石每鳥

如鍋釜狀下透無底通海

軫宿峯在祝融西南下踞岳祠之北上當軫宿下臨巳地漢天師第七代孫獲天書之所後隱蜀山峯之北隱密處多生地不容草採取汁同雄黃末調服之大解虵傷以其滓傅之傷處雖蝮虵五步至毒亦不加害虵藥尤多其効至速不出此草况朱陵是注生之府還善之鄉雖山內外三百餘里有毒蟲猛獸亦不傷人地氣融和水甘土美居之者不假所修亦能長壽而得善終葢亦壽山之蔭也

柿蔕峯下有靈源源響而不見水但聞石間泠泠然如

人共語亦猶牢山之聽石萬歲山之話石下通靈壽澗澗之深陰巖壑中多生靈壽木枝柯皆對節或如品字者人採之爲拄杖又曰萬歲藤

靈應峯昔鄧郁之字元達南陽新野人有祛邪䘏毒治病之符印救無不愈因採藥夜宿石穴夢神人曰汝有功將徵名宜應時衆仙候汝覺而驚喜於天監初臺司奏少微星見長沙分勑監軍採訪詔之後煉丹成而遷前洞果衆真會而迎之同昇周靜真因立名也

現霄峯昔齊張司空謁融頂回登此峯宴坐久之環眺

羣峯見陰氣太盛浮屠之舍比鱗遙覩大江之南祥
煙瑞霧繚繞亘天隱隱數峯高插雲漢謂左右曰此
非紫麟乎遂領家南渡山之西有長髮草最多凡折
一莖其中皆如細絲毫毛不見火爲末以清油搽頭
上可令髮長又有金露盤生幽陰處採之頓黑闇所
隱隱有光亦經半年不乾仙方内載此草通靈亦罕
有用者杏葉金線不及之
石囷峯有二石形圓中有石室在幽谷之上採藥人嘗
聞室中有誦經之聲又有石乳得餌之長生或云石
囷附石廩峯東有太清觀基在玉清觀之東北今無

考據有基址舊有菴宇

香爐峯南下有寶勝寺上有紫蓋院基仙茶竈乃傳待仙煉丹處

日蓋峯左瞰聖壽華嚴右眄南臺天柱

女善峯昔有一女垂髮至腰身上毛長寸餘綠色人嘗見之問云善因呼之善女或見在耆闍峯與道人李遐周為琴碁之友

集賢峯下有南嶽書院李泌張九齡常談論於此故得其名南下有衡岳寺

吐霧巾子二峯與白馬峯相連並是本縣主山峯項吐

霧與雲密相應境内定雨常時不差下有白龍洞北有仰天臺神廟尼寺基亦有菴守僧道居之

白馬峯按山海經云昔夏禹於此殺白馬祭天仰天而嘯夢繡衣童子自稱蒼水女夷使者授金簡玉文因而名焉又曰仰天臺拾遺云昔紫虛元君篆符逐白龍之所今俗呼白龍洞但有神龍廟上有菴守僧道居之

馬鞍峯在平野大路之南並無佳致

彌勒峯唐有道者遊南岳葺隋高僧智顗舊菴而住自云彌勒通博三教衣衫不檢好睡後應詔不回土人

因稱彌勒已上二十七峯係屬紫蓋所隷

碧鷲峯在九真洞北唐末有王先生亦不知其所修卜菴於峯南因覽五峯形勢殊異清煙瑞炁藏於山巖芳卉仙葩映於溪谷信山記云秋實冬根之藥春三夏五之苗有之矣予平昔所得之秘將成於此乎乃令山童採五峯靈草卓壇劒步星罡按周天調水火煉三素丹大藥延年輕舉小藥濟拔沈痾久而聲流帝都奉詔還中岳以便修問

白雲峯西有白雲寺下有龍潭神龍出入靈感人帶葷茹者不敢近之乃朱陵洞天之東便門也與前洞斷

石源相通下有白雲洞

高奇峽峙二峯屬湘潭界去南岳數舍之地並無佳致

有寺亦不係岳境

靈麓峯即岳麓也在潭州湘水之西係二十洞真墟福地故

詩云玉洞仙壇長冷落真墟巖寶色常新可憐城裏

悠悠者不識瀟湘四季春湘中記云中有抱黃洞下

有洞真觀乃東晉鄧郁之修内外丹處後昇真於南

岳每歲至秋仙鶴常集於洞口至今不絕我朝任煜

詩云得道真仙去不回空遺宮殿起崔嵬千年勝地

多殊感羣鶴翔飛歲歲來　本朝改賜景德　嶽廟

朝改爲岳麓萬壽宮左右有道林岳麓二禪寺昔賢詩中一聯云雲藏一福地路隔兩禪林是也唐軒轅彌明嘗隱于此嶽麓書院則居其中　本朝祥符年有秀水黎白於此遇道士張抱黃傳内八卦繫辭修之成道山無禽雀洞有磐石東有君真巖西有舍利塔道鄉臺漢皇廣白鶴泉風雩亭皆佳致也又有跋仙遇呂洞賓同來往洞中數過城下人不測之已上五峯係屬雲密

石榴峯南下有洞門觀基北有夕陽溪夕陽巖側洞北下有迷津昔人尋藥路迷但見榴花如火行至滿谷

而遇老叟把石榴花告曰仙藥不遠言訖不見人後反洞陽宫言於道友皆訝之又咀榴花而休糧不知其終又南下有避秦人㤐雍真人水假處人呼張翁潭

採霞峯古應相峯也齊楮伯玉字元璩隱南山十餘年妙該術解採煉吐納夜有神人告齊高祖曰南嶽有異人與陛下祈福因採訪詔之不起後端午夜夢見煉丹帝曰此仙伯也先君曾詔不赴因詔吴會二郡以禮資遣勑建太平觀還瀑布山下門人王僧鎮名曰應相

白石峯與應相峯重疊下舊有菴宇
永泰峯古曰朝真峯東有古觀基南有古寺基龍真洞
上有殷先生朝斗基址石恪隱室
九女峯或云舊有九女廟今西北見有九子巖並無文
可出
雲龍峯西下有西真觀基道錄云西漢蜀青城山道士
王谷神皮元耀修真之所後唐有董奉先繼之修行
復入衡陽尋真觀今存誦經石洎石像真人北有雲
龍寺基
雙石峯下有雙峯能仁二寺北有瀑布玉虹亭楚安寺

拾穗巖

明月峯在雙石東北有承天楚寧二寺

青峯峯下有東林西林二寺

普賢峯東北有石室以休爲名唐高僧鬚髮鬅鬙居之並無煙火器具人有詰之但云休休僅七十餘年壽百數十歲或云曾遇宋宗炳傳道而不食舊記云下有普賢觀道衆皆十方盛德之士講論幽微聲聞上國奉詔賜普賢額兼莊田以備焚修峯因觀得名本朝賜冲真爲額

岣嶁峯南下有法輪寺後有仙王殿雷洞妙喜洞道入

亭韓愈詠禹碑略云道人獨上偶見之者是也徐靈期衡山記云雲密峯有禹治水碑皆蝌蚪文字碑下有石壇流水縈之最爲勝絕今法輪寺有道人亭傳云昔有道人見之於岣嶁後韓文公有是句今兩出之

會善峯古曰毛女峯下有會善寺乃十八高僧相會處最爲禪悅講習之所因更其名

潛聖峯昔高僧希遁遊南岳遍尋方廣寺訪慧海尊者經年了無蹤迹忽一日見精舍號方廣遇尊者詰之來遲一宿送出人屋並寺了無所有因以名之又房

日茨先生三時修元白之法於此辟穀被山魈所惱因遷九疑山尸解又有祝融寺僧於他處抄化五百副供器約施主訪山寺或日遍遊並亡名跡至暮望融頂之西隱然精舍見化主云何來晚待之甚厚遊西軒有服黃衣貴人假寢僧曰聖帝也避喧穢憩此洎送出門了無所有但荒山而已

蓮華峯下有方廣寺八山四水周回環匝昔人題詩略云寺在蓮花裏羣峯附花葉又范寅亮一聯云寺藏螺髻頂人在藕花心北有靈轍源車轍迹記云昔羅漢居此鬼神運糧車轍道也東望芭蕉菴乃宋高僧

宗炳修行之所北有靈源塔
天堂峯東有石室殷景臺禮斗石定志龕自種柴葫勝
於出處又草衣和尚曰定名後還妙高峯結草爲衣
因而呼之其草莖兩兩相纒如條有垂頭名曰羅漢
條自天堂潛聖巖竇中多生昔傳待仙嘗採之以結
朱衣作丹頭因曰仙人條故丹房錄中詩一聯云巖
前收綠索火內伏丹砂是也其草自巖而垂亦曰垂
巖草昔人詠羅漢條詩云五百移棲絕洞深空留蹤迹
杳難尋綠絲條帶何人施長到春來挂滿林
祥光峯古曰鶴鳴北有靈田一云靈原靈穴舊集云蕭

靈護塞丹於此端拱初常有丹光出如飛燭豫章道士遊山澀有所感誠志求之不遇後有一卒到此山於靈穴獲道經數卷外貨之

回鴈峯在衡州城南按圖經云是南岳之首鴈到此而止不過南矣遇春復回北故月令云鴈北鄉者是也杜荀鶴有送瀟湘詩中一聯云猿到夜深啼岳麓鴈知春近別衡陽南有戲魚洲合江亭龐居士無生茶景德觀舊有石鼓寺今石鼓書院即寺之故基也又有鴈峯使者亭具下卷已上十七峯係石稟所錄

彌陀峯東北有巖虛險而暗室前數步不容足古木怪

藤蔭蔽閒無人跡舊記云昔人嘗聞誦經聲傳云有
高僧居巖不食念彌陀佛號朝廷徵不起後得道因
號彌陁峯下有彌陁寺賜般舟道場
屏障峯在天堂之東上有煉丹壇朝斗石
永和峯上有永和臺舊傳有觀寺二基
耆闍峯謂山形像與天竺國耆闍無異故名之西北有
菴巖基址尚存舊記云昔有善女不知何氏人問之
但歛袂而悅稱善因呼善女或曰善女常誦黃庭經
自云琴碁寓樂有李生者寛中柔外元田走馬逢人
常言之而稱善後亦不知所往李遐周云善女峯西

下有翠塢有契沉大長老塔

靈藥峯東北有石室蕭靈護洞真集云修丹之士欲採靈藥異草以製煉丹石者此山中外五七里大約十數本皆仙品上藥他山雖曠迥巖壑幽深較之靈草不及此山昔新野先生丹材漸備所患一二難討與徐君周游三湘因復南山此峯採藥後丹成因而名之

碧岫峯下有岫峯寺基西北有西臺觀基又曰太初觀也無文可據舊有菴宇

安上峯西南有止觀寺攝授寺安樂寺靈巖故基趙季

西書齋墨沼皆在前後有舜廟舜溪舜洞昔舜因陟方九疑過此

靈禽峯北有梁雙龔祖朝斗壇唐薛幽棲亦於此壇尋真祈感周回古木參天長林蓊蔚上有音聲之鳥成羣而飛羽毛異色紅碧相間其音如笙簧上下相和而鳴常棲此峯因而名焉

鳳凰峯昔祝融君登南岳謁元君感碧雞鳳凰集于此峯山上生竹實古詩云文鳳集南岳徘徊孤竹根於心有不厭奮翅凌紫雲豈不曾辛苦羞與黃雀羣何時當來儀順于聖明君又馬融賦曰惟梧桐之所生

兮在衡山之峻坡記云上有峻坡而生梧桐朱鳥薦瑞故來儀焉

文殊峯昔唐宣宗太子慕道自霍之衡巡禮古迹道場至峻坡西望見金色瑞相見半空敬禮啟白云七佛祖師後問彌陀和尚曰文殊菩薩因名之

擲鉢峯上有定心石下有隱身巖虎跑卓錫二泉觀音馬祖二菴八功德水三生藏嶽心亭兜率橋皆列於前後左右隸福嚴寺傳云昔思大和尚擲鉢乘之赴陳主之詔因而名之

瑞應峯上有大木根柯蹣跚隆起如龜狀驟見者可憚

因建壽星殿以爲祝　聖之所下有南臺寺

雲居峯下有雲居寺石橋凝碧亭金牛路退道坡與南臺北鄰當遊山之大路也已上十三峯係隷天柱

嶽有一洞天

南嶽衡山第三洞朱陵太虛小有之天

嶽有四福地

洞真墟福地第二十在岳麓

青玉壇福地第二十一

光天壇福地第二十二

洞靈源福地第二十五

二境

白雲峯之西青岑峯之東其形九向謂之聖境聖謂朱陵宮

朝日峯之北岣嶁峯之南其形九背謂之靈境方廣寺靈謂

三澗

靈澗通於仙源而多仙藥因得其名舊曰龍真出天柱峯下黃庭觀南合壽澗流注平野以滋禾田

壽澗水源最高聖壽觀因以其名出紫蓋峯西下野人巖經麓苑下至觀前合注烏石經嶽祠靈壽橋合流靈澗以滋禾田

洞真澗通接朱陵洞府水勢懸注如簾亦由水簾洞其源最高與諸峯齊出紫蓋峯東祝融之南至洞靈源下會真觀流注平野以滋禾田

六源

斷石源　桃花源　洞靈源　靈源

靈轍源　大水源

六門

大洞（洞天東門）　兜率潭（洞天南門）　石鼓洞（洞天西門）

龍王山潭（洞天北門）　白雲潭（東便門）　洞門觀（西便門）

九溪

舜溪　禹溪　清溪　明溪

雙溪　涓溪　宏溪　雲溪

夕陽溪

十五洞

朱陵洞　黃樂洞　舜洞　白雲洞
西明洞　觀音洞　疊相洞　前洞
玉清洞　九真洞　妙喜洞　靈境洞
寶真洞　羅漢後洞　倒洞

十六臺

朱陵臺　天寶臺　放鶴臺　般舟臺
般若臺　南臺　高臺　洞靈臺
七寶臺　尋真臺　仰天臺　永和臺
紫金臺又曰寶露　天香臺　凌虛臺　西臺

十四塔

釋迦舍利塔　阿育王塔　三生塔　文殊塔
靈源塔　觀音塔　二生塔　石頭塔
禪林塔　大明塔　懶瓚塔　拾穗塔
聖塔　契沆塔

二十二壇

青玉壇　光天壇　赤松壇　禮斗壇
昇天壇　降真壇　朝真壇　傳經壇
飛流壇　行道壇二　朝天壇　孫登壇
煉真壇　祭升壇　誦經壇　會仙壇

受戒壇二　煉丹壇三　講經壇

三十八巖

黃帝巖　大禹巖　丹霍巖　避秦巖

上清巖　劉真巖　靈書巖　隱身巖

仙竈巖　野人巖　鍊丹巖　縣斗巖

負暄巖　夕陽巖　控豹巖　嬾瓚巖

把鉞巖　觀音巖　白鶴巖　休巖

夜光巖　最勝巖　搗藥巖　休糧巖

龜巖　田真巖　伏虎巖　廣成巖

石乳巖　下巖　孔雀巖　草衣巖

飛符巖　誦經巖　上巖　靈巖

拾穗巖　宴仙巖

二十三泉

玉砂泉　鶴鳴泉　觀音泉　夢應泉

甘泉　虎跑泉　夜樂泉　得道泉

浴丹泉　普容泉　懸泉又曰鳳凰　金砂泉

白鶴泉　卓錫泉三　靈泉　洗藥泉

白龜泉　雷震泉　安樂泉　蒼龍泉

盃酌泉

九池

仙人池　長生池　浴丹池二　法雨池

洗鉢池　雷池二　洗藥池

八堂

白雲先生藥堂　王氏藥堂

陳先生丹堂　王先生煉丹堂

荆臺隱士經堂　李泌相公書堂

聳宙相公書堂　盧璠舍人書堂今壽棋觀是也

敘嶽祠

嶽廟在紫蓋峯南下喜陽峯之西集賢峯之東吐霧面

其南軫宿路其北周圍一二三里約八百餘間千杉翠擁

萬瓦煙生一水三朝羣峯四合靈壽淵水九湍三疊下注鳥石遶赤帝峯分枝東流入廟內雞鳴池出櫺星門外護龍池西流合入澗分注平野本名司天霍王廟以南方屬火配神曰祝融按五岳經云南岳山形似朱雀太陽炎老君所治元炁上連熒星炎老君以理其中主夏炁長養萬物使丙丁之神行天德使巳午之神正地炁萬神常以立夏之日升此山入赤石玉闕謁炎老君受天元符各還四方名使百神斬殺惡鬼所以佐天地長人物也其衡山君領仙官服朱光之袍戴九丹日精之冠佩夜光天真之印乘赤龍岳神姓崇諱嘗後至三

皇淳朴旣分漸有所治付之於地下主者炎帝甲理之唐司馬天師云岳神乃地下主者非天真也太上以德董南岳昔黃帝登封日岳神遊歷巡狩至秦隋氏以王爲像唐開元九年方封司天王今象笏尚存開平初府主重修飾廟貌本在祝融峯上隋氏遷下便於祭祀卜古太真觀而建今據祝融峯之左基址存焉　本朝真宗皇帝祥符中始封崇五嶽乃命工部侍郎薛公映給事中錢公惟仍賫玉册加號司天昭聖帝其妃景明皇后今玉簡尺有五丈以金字聯以金繩覆以錦囊絳服袞冕劍珮㧞衛皆法宸居

玉册文　　禮部侍郎丁謂撰

鎮南殿以尊奉司天昭聖帝内殿門外西設四嶽聖帝神座前列六丞相東奉安　玉清上真九位醮牌西奉安　皇帝壽星位殿東西列侍讀四學士東西廟設諸星宿醮牌蕃禧殿以尊奉　司天昭聖帝景明聖后皆御服幞頭冠帔殿内兩側設東西寢帳粧奩梳洗之屬外東太子殿建炎中並封侯爵曰世德侯世烈侯世顯侯西公主殿奉安三位公主三十六宮計屋六十六間東西各有門周迴壁畫宮嬪乃國初武岳筆至政和八年丹青塵晦乃修飾之靈貺門乃廟之北門又曰兵門

有神樟一株凡啟告請兵必開此門非時並鎖閉遇有請禱皆獲感應紹興元年十月二十四日帥臣向子諲祭告文在殿側鎮南殿東序設十學士塑像有政和七年轉運副使聶山修聖像記碑東香火門三間廊十七間塑輦官設儀仗壁畫扈從威儀有政和丙午修玉册轉運副使聶山立庭下奉神述乃　真宗皇帝大中祥符四年御製書奉神述休佑門三間有天禧三年御製熙告汾陰禮畢廊十六間畫百官像鎮南殿西序亦設十學士塑像西香火門三間廊十七間塑輦官設儀衛仗物壁畫扈從威儀庭下玉册碑亭

真宗皇帝上　帝徽號册文玉册金貫寶匣紹興元年
三月内孔彦舟盜毀不存此文元祐元年六月十日監
官黄安期刋石順成門三間有乾德三年潭州修廟記
碑兵部郎中賈玭撰帥臣潘美立廊十六間畫百官像
鎮南殿前石龕燈一座前廣西提舉吕渭建捨然燈唐
楚王捨鐵盆露臺封亭塑壁樂部百戲神像乃蕭牆也
鎮南門五間有篆書南嶽二字轉運判官文勛篆雄偉
勁淨爲世所珍東華門西華門并廊七間有塑畫儀衛
兵馬像南海廣利王殿江瀆源王殿東西便門廊各十
四間畫神儀隊仗雷雨部衆東廊外有滴漏雞鳴池銅

壺漏箭景樂等次北有清齋宮前有九紫八白堂前刋岳山圖碑祭儀碑禁斫山碑唐咸通記異碑折參政謁南岳廟詩碑觧穢石朝廷遣使醮告致齋於此北有神廚門之南監生太保位逐月造酌獻祭食次北有蒼龍井東壁列東岳聖帝殿東門侍郎堂天曹君殿地府君殿司命君殿北岳聖帝殿龍王堂廟西廊外有神庫倉庫廳共二十間中庭有金砂井西壁列西岳聖帝殿南門侍郎堂南方七宿殿司録君殿中岳聖帝殿西門侍郎堂忠靖王殿王姓張氏按吳致尭碑云王諱丼唐天寶間家于滑之白馬一云鄧州南陽任俠尚氣置金鋋

袖中以擊不平者安史之難張巡許遠提孤軍守睢陽築臺募死士得南霽雲以爲將因乞師於賀蘭進明進明弗許二人誓云以斷指爲信死爲岳瀆厲鬼不放進明逾月皆死王夢其家曰吾得請於帝矣命輔南岳爲司徒王諱傳記不一或諱巽或又或彰或巡或稱五代時人今止取臨淮棄指亭爲實 本朝政和二年徭人黄安俊作亂辰州祈禱感應申奏敕封靈祐侯八年因沅州賊潘宗巖作過奏請加封佑順靈顯公建炎初潭州奏請特封忠靖王告在本廟昭烈廟額在衡山縣行宮近又封威顯王五通殿土地堂嘉應門五間門裏西

設鼓司神二尊門外修廟碑熙寧三年諫議大夫燕度
所立節度推官吳居厚撰門下有準令下馬亭東有左
掖門西有右掖門東西廊二十六間壁畫甲馬兵戈鬼
神之像東西南北各有角樓東北碑樓大宋新修南嶽
司天王廟碑翰林學士李昉奉敕撰景德三年二月二
十五日立樓上懸鐵鐘一座紹興十一年安仁縣百姓
捨東南碑樓大宋南嶽司天昭聖帝碑翰林學士李宗
諤奉　敕撰大中祥符八年九月一日立西北碑樓大
宋重修南嶽司天王碑翰林學士蘇易簡奉　敕撰待
詔黃識篆碑陰有楷書樓上有衙鼓一端拱二年六月

五日立西南碑樓大宋新修司天五碑右司諫晁迥奉
敕撰景德二年七月六日立櫺星門三間東西有水
池火池前有護龍池次北有監官廨宇前有司房客位
嘉應門之東有監廟廨宇其次有小東門靈貺門有北
門侍郎廟紹興五年四月一日准　敕封顯助侯廟湖
南安撫向子諲修致祭文碑庭下有雷先鋒神位所禱
靈應嶽廟惟立夏節謂之大祭前期收買物料置造
御衣幞頭至祭日内降　御名祝版本州委通判或以
次官充初獻官知縣丞簿本廟官攝亞獻終獻太祝奉
禮兵火之後止是本州差官祭祀法服孔彥舟劫掠不

存止用公裳祭前一日獻官畢集點饌訖次詣蕃禧殿
更換　神御幞頭兩宮搭架　御衣次日五更三點獻
官諸執事人畢集致祭陳幣帛獻玉圭讀祝獻迎　帝
曲五福降中央三獻蘇合香皇帝炎四朶子焚錢幣奏
引駕行五曲其樂云自唐開元時用此樂惟岳下及衡
山縣樂工能之茶陵軍炎帝廟亦用五曲其音和暢疎
緩宣和元年嘗賜大晟樂遭賊馬毀壞不復用之近歲
紹興末值回祿宮殿廊宇焚至五六分五年重葺方始
周備紹興三十年資政殿學士知潭州魏良臣撰奉安
青詞碑景定辛酉四月三十夜遭回祿正殿後宮俱盡惟存三門散廊而已

敘歷代帝王真仙受道

集記自昔帝王真仙精思巖谷澄神靜慮焚蘭鼓叩洎堂職宴息而經遊者不可勝數其得道本末並載諸書悉皆秘之名山散漫難窮然非于南嶽者不可得而記錄今敘峯巒靈跡之外較其朝代可冠羣真之首者炎帝時太上號大成子授甲元精經教理世以化生之道播百穀以代烹殺和百藥以救百病嘗五木而登五穀以活民命止殺禽獸功成厭世頓駕荼墟致齋南嶽以祈通真感雨師元君元君即赤帝君事爲元君教煉水玉之法入火自焚而不熱後元化於朱陽之野

太上以德正而鎮炎方主司南嶽其帝女公主亦慕道
禮元君爲師後道成亦同飛昇於九闕
祝融時太上號廣壽子傳按摩通精經教以安神之道
今峯頂有基址存焉
黃帝內傳云捨離宮別館三百餘所爲道觀又於五嶽
各置觀或云南嶽西華觀即古之太真觀爲西王母所
建以候神也各度道士五十餘人焚修與民祈福乃知
南嶽觀宇始自黃帝次於夏禹有之也
帝紀云昔顓頊時太上降爲帝師號赤精子居衡山授
帝微言經教以忠順之道鑄羽山之銅爲寶鼎淘七河

之津伏萬靈以信順監衆神以導物役御百炁周旋四方故德號元帝也

帝紀云昔高辛詣鍾山遇神人獲九變十化經以隱日遁月遊行星辰而謂之曰吾於　帝時浮遊元氣之中爲元君炎帝時爲雨師曰元君在黃帝時號赤松子又領南上注生之籍曰赤君即太虛真人九天赤帝君居南辰以應瑞處元府以甦生令以掌職南岳總司萬靈日月之所照山川之所履莫不隸之焉帝偕禮之忽失所在而後玉子行之尸解於海山

上清四極明科神仙傳云赤帝玉司君諱景度衣絳華

丹衣九色鳳章頭戴太元飛神玉符冠手執九色之節治南朱陽之臺洞天太元都女青左宮領南嶽衡山仙官地靈火精赤丙之兵南極無崖之天無鞅數刼無極無窮之宮總統上真之權悉隷赤帝玉司君主人生死之命籍知其諱存其神修行九年致神草玉英不死之藥丹霞飛雲下迎兆身而上昇玉清帝紀云昔虞舜時老君下爲師號尹壽子傳帝舜道德經說孝悌之道帝行之功被生靈竄三苗過洞庭巡狩南岳起館以望日還甘露寶炁於山上致齋南宮以祀炎帝服紫華之朕而陟方九疑

真誥北戎長胡大王獻帝乃白琅之膏及轉紫華服之使人長生飛仙與天相畢舜即服之尸解於蒼梧之野

又云虞舜巡狩南岳至於九疑遇何仙服神丹而得尸解

王氏神仙傳舜降於九疑山黃庭觀謂女真王妙相曰精專至道長生之階也吾乃帝舜爾昔勞厭萬國因狩南岳祀祝融而居此汝志勤苦故來相省道不負人修之必得況有天骨耶

又堯嘗以黃帝瑪瑙甕寶器以賜舜南巡還寶器於南嶽禹藏之於天寶臺西敕地祇守之

仙錄昔禹王致齋衡岳感蒼水使者授金簡玉書三五之要陰助王理水禹建清冷宫奉安虞舜之像度道士焚修穆天子傳穆王得八駿巡狩捨行宫三百餘所爲道觀今南嶽有西臺觀基是也

秦始皇好道尋方士出遊雲夢泛洞庭巡狩南岳望山而感歎今山北有祠舜帝於九疑風浪滔天浮江而下渡梅渚過丹陽陟會稽祀禹王於東海望徐福於蓬萊

漢武帝南巡爲衡阜遼絶止霍山而祭勅建王母觀於南嶽今碧岫峯後有基址或云創寺不久亦廢

又惠車子者不知何氏修三奔七曜之道與嚴君平友

善數遊三湘久棲南岳尸解於煉玉峯

劉根先生修大洞帝一之道遊觀四方爲政有德號歸南岳之東峯煉真朝斗服炁祭神而元化

王谷神皮元燿者西漢蜀東城山道士幼而頴悟不居榮寵通老莊文列妙於星緯周遊名山渡荆渚泛瀟湘至南岳卜菴於金母殿後修胎息還元數年道成東遊羣玉訪九仙值武帝南巡見之神炁不羣乃延之下隱於西峯帝厚賜兼封王爲太微先生皮爲太素先生以上卿禮待之後三年控碧騾上昇

李鳳仙者東蜀人自幼不語年十八常欲寒棲以避炅

茹人問之曰知白守黑道貴昏默我師南岳公云吾周靈王太子吹簫者也子三生奉道而魔所試由功之不著也今授子朱綢之法將昇度南宮吾師浮邱公授子今付於子子宜勤焉若更遲此生萬劫不復吾爲南岳司命侍帝晨又補桐栢真人言訖遂隱後行道數年驅役鬼神除害興利一邦仰慕後漢宣帝詔不起

洞真集東漢明帝時永光年中吳天目山張道陵遊衡山謁青玉光天二壇禮祝融君之祠周覽四極動容而言曰異哉此山悠悠野水三朝五祈以東傾磊磊奇峯後從前參如拱揖三五之君皆受道於此紫融瑞氣擁

蔽朱陵後十紀之年當爲飛昇羽化之地超越於古後
泛洞庭遊灊霍而居中岳
眞誥昔衡山中有學道者張禮正治明期二人禮正以
漢末入山服黄菁顔色丁壯年如四十許明期以魏末
入山服澤瀉栢實丸共止巖中後俱受西城王君傳虹
景丹方從來服此丹已四十年中患丹砂之難得俱出
廣州爲喪門是滕含爲刺史之時也遂得内外洞徹烝
騰身輕日行五百里後入九疑山
孫登棄榮位棲遁求仙以致露寢忍凍茹草充飢竊求
至道感赤君得玉砂膏久之入會稽故記云孫登居之

祝版留之於虎山也

魏夫人者按內傳諱華存字賢安任城人即晉武帝左僕射魏舒女夫人天才卓異元標幽致少讀莊老及春秋三傳五經百子事皆淹覽性樂神仙味真慕道少服胡麻飯茯苓丸吐納氣液攝生夷靜親戚往來一無關見常欲別居一院獨立閑處父母雖嘉其邈異而事非委順數制逼之訓以人禮年二十四強適與太保公掾南陽劉乂字幼彥女禮有行時不獲已遂爲劉婦不復服食吐納之事一皆廢矣然心期幽靈啟誓告盟精神寥苦應會棲感疇昔之志存而不虧元望乖初塗夲獲

遂通逮子息粗立劉氏繼焉於是分别房宇離室隔寢深託隱痾還修晨[illegible]尚歲月告感研道已勝幼彥爲修武令夫人暫隨之雖同舍縣內而隔有重複遂因淸閑齋于别室謹修道法入室百日所期仙靈精思希感於是季冬之月夜半淸明忽聞空中有鐘鼓笳簫之響八音嘈𡁁疑有不常出宇望之虛空之中從東而下旌旗紛若羽蓋鬱勃飛轡雲問光耀幽靄煥朗太空而他人莫聞見也須臾方到虎輦玉輿隱輪之車並頓駕來降夫人靜室有四眞人並年二十餘容貌偉奇天姿秀穎同頂紫華蓮冠飛錦衣裳瓊蘂寶帶體佩虎文項有圓光

手把華幡其一人自稱曰我太極真人安度明也其一
人曰我東華大神方諸青童君也其一人曰我扶桑暘
谷神王其一人曰我清虛真人小有天王王子登也於
是夫人匍匐再拜叩頭自搏曰不圖今日道君下降惟
乞神仙長生度世四真人乃同坐良久王子登告夫人
曰聞子曩日念善展轉求生密緯真炁蒐和體清丹懷
遠邁録字上清高契真人抱信期靈幽感啟徹潛耀赤
城遂金書紫極藏篇王庭故位德高晨元唱齊并是以
太帝君勅我令來教子神真之道焉於是夫人受道畢
至期約會於陽洛衆真再降令夫人託疾尸解飈輪至

命訪王屋清虛洞天奉天帝君命傳玉札金文位爲紫虛元君領上真司命主諸學道生死圖籍攝御三官關較罪考又加南嶽夫人比秩仙公治大霍山洞臺須臾司命神仙沖寂麻姑大仙佐治并南嶽洞天福地仙官靈壇主者官屬並至迎夫人於清虛上宮頃間至南嶽石牀望前峯妖氣知有精物作癘因書符祛之今仰天臺有白龍洞是也後東晉咸和四年飇輪下迎昇天仙傳拾遺薛女真者不知何氏人也晉時世弊京邑不寧有道之士多棲寓山林以避世因居南嶽尋真臺外示同塵內修至道常騎白豹遊耆闍峯黃鳥白猿不離

左右後於雲龍峯尸解

仙傳劉驎之字子驥少尚素質謙和寡欲不修儀操人莫之測好遊山谷志存遁逸嘗因採藥至衡岳深入忘反見一澗水水南有二石囷一囷閉一囷開水深湍不能過欲還失路值樵者問津僅得到家或說囷中皆仙方上藥諸珍異寶驎之再尋索已失所在

了然子者遼東人也不顯名氏因遊西蜀二十四治後居太白山出入虎豹馴繞亦不知其所修後遊三楚僅百餘年友善者吳猛陸靜修郭璞謝靈運僧惠遠前後相繼庾亮常師之謂曰先生觀諸賢者可以脫於濁世

乎曰功有淺深道則一致雖各得其趣未能了然曰先生如何則曰子出此月再謁汝道後亮不逾月卒先生自西山訪南嶽謁青玉白璧二壇尋於前洞入洞門訪昌利先生劇飲數日而李前之蜀山先生歸隱前洞宋高僧宗炳訪之不遇

仙傳鄧欲之字彥達隱於南岳洞靈臺夜誦大洞經上感魏夫人降告之曰君有仙分特來相訪一日忽見三青鳥如鶴鼓舞飛鳴移時方去欲之謂弟子曰青鳥既來朝會至矣遂解化

宋高僧宗炳字少文善書南陽人好山水涉荊巫南登

衡岳因結宇衡山久以疾還江陵歎曰老疾並至名山恐難遍遊當澄懷觀道臥以遊之凡所遊歷皆圖於壁坐臥向之

北齊吾道榮幼而少語不通文常愛獨處因遊南嶽遇赤君授符水禁呪緯候之數無不畢備常至遼陽口有虎去馬止十餘步人皆驚走道榮徐以杖劃地成大坑虎遂去

褚伯玉字元璩吳郡錢塘人隱南嶽瀑布山妙該術解深覽圖秘採鍊納御靡不必爲齊高祖詔吳會二郡以禮資遣又辭以疾俄而高逝人主追恨乃詔於瀑布山

下立太平觀以伯玉好讀太平經兼修其道故爲觀名也又賈自然於此焚修遇南嶽真人陳少微字子明而禮之真人曰子之所修吾知之矣將有高真必傳其妙後遇青城丈人降室授九一飛仙之秘白日冲舉緱仙姑長沙人入道居衡山年八十餘容色甚少於魏夫人仙壇精修香火十餘年孑然無侶壇側多虎遊者須結伴執器而入姑隱真其間曾無畏數年後有一青鳥如鳩鴿紅頂長尾飛來所居自語云我南岳夫人使也以姑修道精苦獨棲窮林命我爲伴他日又言王母姓緱氏乃姑之祖也聞姑修道勤至將有真官降而

授道但時未至耳宜勉於修勵也每有人遊山必青鳥預說其姓字又曰河南緱氏乃王母修道之故山也又一日青鳥飛來曰今夕有暴無害勿以爲怖也其夕果有十餘僧來毀魏夫人仙壇乃一巨石方可丈餘其下尖浮寄他石之上每二人推之則搖動人多則砐然而住是夜羣僧持火挺刃將害仙姑入其室姑在牀上而僧不見僧既出門即推壞仙壇𨍏然有聲山振谷裂謂已顚墜矣而終不能動相率奔去及明有至遠村者十人分散九僧爲虎所殺其一不共推故免歲餘青鳥語姑還居他所因徙居湘南鳥即隨之而他人未嘗會其

語鄭畋自承旨學士左遷梧州師事於姑謂畋曰此後
四海多難不可久居吾將隱九疑矣一日遂去出墉城
集
梁高僧海印大師者首居衡山最上第一推較年代即
大同天監之前宜與達磨相接而爲可公時輩其居所
謂善果道場也師居宴坐禪定百有惱亂一志如初後
積數年感動天地或薪水自至或饋運幽投虎虵遠奔
賢貴景慕至陳光天初惠思和尚始自北來投詣大師
忻然合契由是上石橋別創菴舍高而在南故號南臺
先是莽榛巨林蒸嵐泄霧虎熊嘯萃魖魅縱横泊大師

居之恬然安樂非精操峻節其孰能鎮伏如此哉始則
經庇繞像終則漸崇殿刹或高廩盈米潛施負擔或大
石磨香轉移造化厥迹著明矣又臺側有五百羅漢堂
至今驗其餘址或云超然領衆去遊車田絶不復還遂
爲隱化復有求者時聞鐘聲鳴呼變化之神示見之相
不可測矣後至唐有石頭希遷禪師傳法盛冠南方作
草菴詩參同契于今見在
梁天監中有高僧希遁精修梵行默誦教典隱于叢林
時人莫能知因度夏天台遇惠海尊者朝昏承事之未
嘗懈怠遁欲辞去乞師誨言師云汝戒行無虧惟是誦

持聲喧衆聽汝當於南嶽方廣寺爲會道聞之駭然致恭知師能通心非常人也及至南嶽詢訪其寺遠近耆舊咸云山中諸寺無有名方廣者道自謂至人實語豈欺我哉乃歷巖谷祈見道場一日忽於七十二峯間過精舍號方廣寺其地平坦靈泉交流鬼神運糧金牛服乘俄見海師出門問曰汝何來遲耶道贊歎作禮師曰此五百尊者道場未當居此汝當居在西北峯頂乃留一宿而去如尊者之言結菴其處至大通六年即其菴建方廣寺

陳高僧思大和尚諱惠思武津李氏子生而龍章相好

肉髻生頂顏脫衆相自得不言之理假修淨梵而證圓
覺嘗謂衆曰衡山之陽吾往矣因自大蘇山來梁元祚
短南土紛紜數載之間至山周覽已遍後復至梧桐坡
上有石岡若臺謂其徒曰吾昔於此修習今三生矣約
地深淺皆獲骨焉至今有石爲識曰吾寄此當十年因
建般若臺居之闕水師振錫投崖泉爲湧其徒益廣復
不能給感二虎穴石飛流厥運若神因一日謂門人曰
十年之期到矣以法付吾逝焉陳建泰九年六月二十
二日儼神而盡弟子靈辯扣心感絕師忽謂曰何必是
乎爲追我也再爲說法言訖復滅春秋六十四始光泰

元年丙戌至是丙申歿果十年矣後至唐再化爲僧名
圓澤與僧姓李源同行於荆峽南浦爲源曰我就王氏
婦家投胎爲兒煩口我後事約十三年再會杭州天竺
寺外果入寂事畢源回後赴所約自洛至吴聞葛游川
畔有牧童扣牛角而歌曰三生石上舊精蒐賞月吟風
不足論慚愧情人遠相訪此身雖異性常存呼問澤公
健否荅曰李公真信士然俗緣未盡更宜修進乃復相
見又歌曰身前身後事忙忙欲語因緣恐斷腸吴越山
川尋已徧卻回煙棹上瞿塘
隋大業中高僧諱大明吴郡人姓朱氏實江表之鴻族

也量括山海志堅金石才高獨秀學富多聞　煬帝居
藩請入惠日道場大業十二年勅屈法師還南嶽險鈠
造三十六尺無量壽金像并二菩薩興復龍以下缺

南嶽總勝集卷上